

ثم أراد الحق تبارك وتعالى أن يعطينا صورة موجزة عن دار
العتلين كأنها برقية ، فقال سبحانه :

﴿ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا
مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴾ (٣١)

والجنات : تعنى البساتين التى بها الأشجار والأزهار والثمار
والخضرة ، مما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب
بشر .. ليس هذا ونقط .. هذه الجنة العمومية التى يراها كل من
يدخلها .. بل هناك لكل واحد قصر خاص به ، بدليل قوله تعالى :

﴿ وَبَدَّخَلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ
عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ (٢٦)

[الصف]

إذن : هنا قدر مشترك للجميع :

﴿ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ .. ﴾ (٢٦)

[النحل]

ومعنى قوله تعالى : ﴿ جَنَّاتُ عَدْنٍ .. ﴾ (٣١)

[النحل]

أى : جنات إقامة دائمة : لأن فيها كل ما يحتاجه الإنسان ، فلا
حاجة له إلى غيرها .. هَبْ أَنْكَ دَخَلْتَ أعظم حقائق وبساتين العالم -
هايد بارك مثلاً - فقصارى الأمر أن تتنزه به بعض الوقت ، ثم
يعتريك التعب ويصيبك الملل والإرهاق فتطلب الراحة من هذه
النزهة - أما الجنة فهي جنة عدن ، تحب أن تقيم فيها إقامة دائمة .

ويصف الحق سبحانه هذه الجنات فيقول :

[النحل]

﴿ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ .. ﴾ (٣٨)

وفى آية أخرى يقول سبحانه :

[التوبة]

﴿ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ .. ﴾ (١٠٠)

ومعنى « تجري تحتها » أى : أنها تجري تحتها ، وربما تأتى من مكان آخر .. وقد يقول هنا قائل : يمكن أن يمنع عنك جريان هذه الأنهار ؛ لذلك جاءت الآية :

[النحل]

﴿ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ .. ﴾ (٣٨)

أى : ذاتية فى الجنة لا يمنعها عنك مانع .

ثم يقول تعالى :

[النحل]

﴿ نَهْمٌ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ .. ﴾ (٣١)

والمشيئة هنا ليست بإرادة الدنيا ومشيتها ، وإنما مشيئة بالمزاج الخصب الذى يتناسب مع الآخرة ونعيمها .. فمثلاً : إذا دخلت على إنسان رقيق الحال فلك مشيئة على قدر حاله ، وإذا دخلت على أحد العظماء أو الأثرياء كانت لك مشيئة أعلى .. وهكذا .

إن : المشيئات النفسية تختلف باختلاف المشاء منه ، فإذا كان المشاء منه هو الله الذى لا يُعجزه شيء تكون مشيئتك مُطلقة ، فالمشيئة فى الآية ليست كمشيئة الدنيا ؛ لأن مشيئة الدنيا تتحدد ببيئة الدنيا .. أما مشيئة الآخرة فهى المشيئة المتفتحة المتصاعدة المرتقية كما تترقى المشيئات عند البشر فى البشر حسب مراتبهم ومراكزهم .

ويروى أنه لما أسرت بنت أحد ملوك فارس عند رجل ، وأرادوا

شراءها منه وعرضوا عليه ما يريد ، فقال : أريد فيها ألف دينار ، فأعطوه الألف دينار وأخذوها منه .. فقال له أحدهم : إنها أمانة الملك ، ولو كنت طلبت منه كذا وكذا لم يبخل عليك فقال : والله لو علمت أن وراء الألف عدداً لمأليته .. فقد طلب قماري ما وصل إليه علمه .

لذلك لما أراد النبي ﷺ أن يشرح لنا هذا النص القرآني :

﴿لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ ..﴾ (٧١) [النحل]

وكذلك قوله تعالى :

﴿وَلِيَهَا مَا تَشْتَهُهِ الْأَنْفُسُ وَلَلَّذُ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (٧١) [الزخرف]

قال : « فيها ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر »^(١) .

إذن : تحديد الإطار للآية بقدر ما هم فيه عند ربهم .

﴿كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ﴾ (٣١) [النحل]

أي : هكذا الجزاء الذي يستحقونه بما قدموا في الدنيا ، وبما حرموا منه أنفسهم من مُشع حرام .. وقد جاء الآن وقتُ الجزاء ، وهو جزاء أطول وأدوم : لذلك قال الحق تبارك وتعالى في آية أخرى :

﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ^(٢) فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾ (٧١) [الحاقة]

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

(١) أخرج مسلم في صحيحه (٢٨٢٤) وأحمد في مسنده (١٦٦/٢) وأبو نعيم في الحلية

(٢٦٢/٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : « قال الله عز وجل .

اعدت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر » .

(٢) اسلف : قدم أو فعل من قبل . قال تعالى : ﴿هَذَا نَبَأُ كُلِّ نَفْسٍ عَمَّا اسْلَفَتْ ..﴾ (٣١) [يونس]

أي : ما قدمت وما عملت في الزمن الماضي في الدنيا . [القاموس القويم ٢٢٢/١] .

﴿ الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهُمْ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (٣٢)

أى : المتوفون هم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين .

ومعنى :

﴿ تَتَوَفَّيْهُمْ .. ﴾ (٣٢)

[النحل]

أى : تأتي لقبض أرواحهم ، وهنا نَسَبَ التَّوَفَّى إلى جملة الملائكة ، كأنهم جنود ملك الموت الأصيل عزرائيل ، وقد سبق أن قلنا : إن الحق تبارك وتعالى مرة ينسب التَّوَفَّى إلى الملائكة ، ومرة ينسبه إلى ملك الموت :

[السجدة]

﴿ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي رُكِّلَ بِكُمْ .. ﴾ (١١)

ومرة ينسبه إلى نفسه سبحانه :

[الزمر]

﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى .. ﴾ (٤٢)

ذلك لأن الله سبحانه هو الأمر الأعلى ، وعزرائيل ملك الموت الأصيل ، والملائكة هم جنوده الذين يَفْقَدُونَ أوامره .

[النحل]

وقوله : ﴿ طَيِّبِينَ .. ﴾ (٣٢)

تقابل الآية السابقة :

(١) ذكر المفسرون في معنى قوله : ﴿ طَيِّبِينَ .. ﴾ [النحل] ستة أقوال : الأول : طامرين من الشوك . الثاني : صالحين . الثالث : زاكية أعمالهم وأقوالهم . الرابع : طيبين الأنفس ثقة بما يلقونه من ثواب الله تعالى . الخامس : طيبة نفوسهم بالرجوع إلى الله . السادس : أن تكون وظائفهم طيبة سهلة لا صعوبة فيها ولا ألم ، بخلاف ما تفيض به روح الكافر والمخلط . [تفسير القرطبي ٢٨٢٦/٥] .

﴿الَّذِينَ تَوَلَّوْا مَلَائِكَةً ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ﴾ (١٨) [النحل]

والطيب هو الشيء الذي يوجد له خير دائم لا ينقطع ولا ينقلب خيره هذا شركاً ، وهو الشيء الذي تستريح له النفس راحة تنسجم منها كل ملكاتها ، بشرط أن يكون مستمراً إلى خير منه ، ولا يستمر إلى خير منه وأحسن إلا طيب القيم وطيب الدين ، أما غير ذلك فهو طيب موقوت سرعان ما يهجر .

ولذلك حينما يدعى اثنان المحبة في الله نقول : هذه كلمة تُقال ، ومصداقها أن ينمو الود بينكما كل يوم عن اليوم الذي قبله ؛ لأن الحب للدنيا تشويه الاطماع والاهواء ، فتري الحب ينقص يوماً بعد يوم ، حسب ما يأخذ أحدهما من الآخر ، أما المتحابان في الله فيأخذان من عطاء لا ينقد ، هو عطاء الحق تبارك وتعالى . فإن رأيت اثنين يزداد ودّهما فاعلم أنه ودّ الله وفي الله . على خلاف الود لأغراض الدنيا فهو ودّ سرعان ما ينقطع .

هل هناك أطيب من أنهم طهروا أنفسهم من دنس الشرك ؟ وهل هناك أطيب من أنهم اخلصوا عظمهم لله ، وهل هناك أطيب من أنهم لم يسرقوا على أنفسهم في شيء ؟

وحسب هؤلاء من الطيب أنهم ساعة يأتي ملك الموت يمر عليهم شريط أعمالهم ، وملخص ما قدموه في الدنيا ، فيرون خيراً ، فتراهم مستبشرين فرحين ، يبدو ذلك على وجوههم ساعة الاحتضار ، فتراه أبيض الوجه مشرقاً مبتسماً ، عليه خاتمة الخير والطيب والسعادة ؛

سُورَةُ النُّحْلِ

٧٨٩٥

ذلك لما عاينه من طيب عمله ، ولما يستبشر به من الجزاء عند الله
تبارك وتعالى .

وعلى عكس هذه الحالة تماماً نرى أهل الشقاوة ، وما هم عليه
ساعة الغرغرة من سواد الوجه ، وسوء الخاتمة ، والعياذ بالله .

﴿ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ .. ﴾ (٣٢)

[النحل]

أى : حينما تتوقفهم الملائكة يقولون لهم سلام : لأنكم خرجتم
من الدنيا بسلام ، وستقبلون على الآخرة بسلام ، إذن : سلام
الطيبين سلامٌ موصول من الدنيا إلى الآخرة . سلامٌ مترتب على
سلامة دينكم في الدنيا ، وسلامة إقبالكم على الله ، دون خوف في
الآخرة .

وهناك سلام آخر جاء في قول الحق تبارك وتعالى :
﴿ وَسَقَى الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ^(١) حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ
أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طُبِّئَ مَا دَخَلُوهَا خَالِدِينَ ﴾ (٣٣) [الزمر]
ثم يأتى السلام الأعلى عليهم من الله تبارك وتعالى : لأن كل هذه
السلامات لهؤلاء الطيبين مأخوذة من السلام الأعلى :

﴿ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ﴾ (٥٨)

[يس]

وهل هناك أفضل وأطيب من هذا السلام الذى جاء من الحق
تبارك وتعالى مباشرة .

وتعجب هنا من سلام أهل الأعراف على المؤمنين الطيبين وهم

(١) الزمر : جمع زمرة ؛ وهى الفوج والجماعة . [القاموس المفهرس ٢٨٩/١] .

فى الجنة ، ونحن نعرف أن أهل الأعراف هم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فحُجزوا على الأعراف ، وهو مكان بين الجنة والنار ، والقسمة الطبيعية تقتضى أن للميزان كفتين ذكرهما الحق تبارك وتعالى فى قوله :

﴿ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ (٦) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (٧) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ (٨) فَأُمَّةٌ (٩) هَاطِيَةٌ (٩) ﴾

[القارعة]

هاتان حالتان للميزان ، فأين حالة التساوى بين الكفتين ؟ جاءت فى قوله تعالى :

﴿ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ .. (٤٦) ﴾

[الأعراف]

أى : يعرفون أهل الجنة وأهل النار .

﴿ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ (٤٩) ﴾

[الأعراف]

ووجه العجب هنا أن أهل الأعراف فى مازق وشدة وانشغال بما هم فيه من شدة الموقف ، ومع ذلك تراهم يفرحون بأهل الجنة الطيبين ، ويبادرونهم بالسلام .

إذن : لأهل الجنة سلامٌ من الملائكة عند الوفاة ، وسلام عندما يدخلون الجنة ، وسلام أعلى من الله تبارك وتعالى ، وسلام حتى من أهل الأعراف المنشغلين بحالهم .

(١) معناه : فهو ساقط هاتو بأم رأسه فى نار جهنم ، وعبر عنه بامه يعنى دماغه . وقبل معناه . فله الذى يرجع إليها ويمسك فى المعاد إليها هاتوية . وهى اسم من أسماء النار . [تفسير ابن كثير ٥/٤٤٣]

سُورَةُ النُّحْلِ

٧٨٩٧

[النحل]

﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٣٢)﴾

أى : لأنكم دفعتم الثمن ؛ والثمن هو عملكم الصالح فى الدنيا ،
واتباعكم لمنهج الحق تبارك وتعالى .

ولقد يرى البعض تعارضاً بين هذه الآية وبين الحديث الشريف :
« لن يدخل أحدٌ منكم الجنة بعمله » ، قالوا : ولا أنت يا رسول
الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمته^(١) .

والحقيقة أنه لا يوجد تعارضٌ بينهما ، ولكن كيف تُوفَّق بين الآية
والحديث؟

الله تعالى يُوحى لرسوله ﷺ الحديث كما يُوحى له الآية ،
فكلاهما يصدر عن مشكاة واحدة ومصدر واحد^(٢) .. على حدِّ قوله
تعالى :

﴿وَمَا نَقَمُوا^(٣) إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ .. (٧٤)﴾ [التوبة]

فالحديث هنا واحد ، فلم يُغْنهم الله بما يناسبه والرسول بما
يناسبه ، بل هو غناء واحد وحديث واحد ، وكذلك ليس ثمة تعارضٌ
بين الآية والحديث .. كيف ؟

الحق تبارك وتعالى كَلَّف الإنسان بعد سنِّ الرُّشد والعقل ، وأخذ
يُوَالى عليه النعم منذ صِغَره ، وحينما كَلَّفه كَلْفه بشيء يعود على

(١) حديث متفق عليه ، أخرجه البخارى فى صحيحه (٦١٦٣) . وكذا مسلم فى صحيحه

(٢٨١٦) كتاب صفات المنافقين ، من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

(٢) أخرج أبو داود فى سننه (٤٥٩١) من حديث المقدم بن معديكرب عن رسول الله ﷺ أنه

قال : « ألا إني أوتيت الكتاب ومثل معه » ، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم

بهذا القرآن . فما وجدتم فيه من حلال فأطروه . وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه » .

(٣) نَقَمَ منه : عاقبه . ونَقَمَ الشرء : أنكره وعابه وكرهه . [القاموس القويم : مادة نَقَم] .

الإنسان بالنفع والخير ، ولا يعود على الله منه شيء ، ثم يعد ذلك يُجَازِيهِ على هذا التكليف بالجنة .

إذن : التكليف كله لمصلحة العبد في الدنيا والآخرة . إذن : تشريع الجزاء من الله في الآخرة هو مُحَضُّ الفضل من الله ، ولو أطاع العبدُ رَبَّهُ الطاعة المطلوبة منه في الأفعال الاختيارية التكليفية لما وَفَّى نِعَمَ الله عليه ، وبذلك يكون الجزاء في الجنة فَضْلاً من الله ومُنَّةً .

أو : أنهم حينما قالوا :

﴿ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٣٢) ﴾

[النحل]

يريدون أن عملهم سبب عادي لدخول الجنة ، ثم يكتسبونها بفضل الله .. فتجتمع الآية بين العمل والفضل معاً : لذلك فإن الحق تبارك وتعالى يُقَوِّى هذا بقوله تعالى :

﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (٥٨) ﴾

[يونس]

فهم لم يفرحوا بالعمل لأنه لا يَفِي بما هم فيه من نعمة ، بل الفرحة الحقيقية تكون بفضل الله ورحمته ، وفي الدعاء : « اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل » .

وأخيراً .. هل كانوا يعملون هكذا من عند أنفسهم ؟ لا .. بل بمنهج وضعه لهم ربهم تبارك وتعالى .. إذن : بالفضل لا بمجرد العمل .. ومثال ذلك : الوالد عندما يقول لولده : لو اجتهدت هذا العام وتفوقت سأعطيك كذا وكذا .. فإننا تفوق الولد كان كل شيء لصالحه : النجاح والهدية .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ
رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمْ
اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (٣٢)

بعد أن عرضت الآيات جزاء المتقين الذين قالوا خيراً ، هادت
لهؤلاء الذين قالوا ﴿ أساطير الأولين ﴾ الذين يُصادمون الدعوة إلى
الله ، ويقفون منها موقف العداء والكَيْد والتربُّص والإيذاء .

وهذا استهزام من الحق تبارك وتعالى لهؤلاء : ماذا تنتظرون ؟
بعدما فعلتم بأمر الدعوة وما صدَّدتم الناس عنها ، ماذا تنتظرون ؟
انتظرون أَنْ تَرَوْا بأعينكم ، ليس أمامكم إلا أمران : سَيُحْلَلْنَ بكم
لا محالة :

إما أَنْ تَأْتِيَكُمُ الْمَلَائِكَةُ فتنفواكم ، أو يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ ، وهو يوم
القيامة ولا ينجيكم منها إلا أَنْ تَوَمَّنُوا ، أم أنكم تنتظرون خيراً ؟ فلن
يأتِيَكُم خير أبداً .. كما قال تعالى في آيات أخرى :

﴿ أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ .. ﴾ (١)

[النحل]

وقال :

﴿ اقْرَبِ السَّاعَةَ .. ﴾ (١)

[الزمر]

وقال :

﴿ اقْرَبِ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ .. ﴾ (١)

[الأنبياء]

إنن : إنما ينتظرون أحداثاً تأتي لهم بشرّاً : تأتيهم الملائكة
لقبض أرواحهم في حالة هم بها ظالمون لأنفسهم ، ثم يُلقون السلم
رَغماً عنهم ، أو : تأتيهم الطامة^(١) الكبرى وهي القيامة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ .. (٢٢)﴾

[النحل]

أى : ممّن كذّب الرسل قبلهم .. يعنى هذه مسألة معروفة عنهم
من قبل :

﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ .. (٢٣)﴾

[النحل]

أى : وما ظلمهم الله حين قدر أن يُجازيهم بكذا وكذا ، وليس
المراد هنا ظلمهم بالعذاب ؛ لأن العذاب لم يحلّ بهم بعد .

﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (٢٤)﴾

[النحل]

وهذا ما تُسمّيه بالظلم الاحق ؛ لأن ظلم الغير قد يعود على
الظالم بنوع من النفع ، أما ظلم النفس فلا يعود عليها بشيء ؛ وذلك
لأنهم أسرفوا على أنفسهم في الدنيا فيما يخالف منهج الله ، وبذلك
تَوَتُوا على أنفسهم نعيم الدنيا ونعيم الآخرة ، وهذا هو ظلمهم
لأنفسهم .

ثم يقول الحق سبحانه :

(١) ظم الامر : اشدد . وسمى يوم القيامة بالطامة لشدة وعظم هولها . [القاموس القويم
٤٠٧/١] .

﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ (٣٤)

أى : أنهم لما ظلموا أنفسهم أصابهم جزاء ذلك ، وُسِّىَ ما يُفعل بهم سيئة : لأن الحق تبارك وتعالى يُسَمِّى جزاء السيئة سيئة فى قوله :

﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا .. ﴾ (٤١)

[الشورى]

ويقول تعالى :

﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ .. ﴾ (١٢٦)

[النحل]

وهذه تُسَمِّى المشاكلة^(١) ، أى : أن هذه من جنس هذه .

وقوله تعالى : ﴿ مَا عَمِلُوا ﴾ العمل هو مُزَاوَلَة أى جارية من الإنسان لمهمتها ، فكلُ جارية لها مهمة : الرجل واليد والحَيْن والأذن .. الخ . فاللسان مهمته أن يقول ، وبقية الجوارح مهمتها أن تفعل . إذن : فاللسان وحده أخذ النصف ، وباقى الجوارح أخذت النصف الآخر : ذلك لأن حصك الألسنة عليها المعول الأساسى .

فكلمة الشهادة : لا إله إلا الله لابدُّ من الخطق بها لنعرف أنه

(١) حاق به الشيء : تزل به وأحاط به . قال الزجاج فى معنى الآية : أى : أحاط بهم العذاب الذى هو جزاءه ما كانوا يستهزئون به . [لسان العرب - مادة : حقيق] .

(٢) المشاكلة : مصطلح فى بديع القرآن ومعناه : ذكر الشيء بلفظ غيره لردعه فى صحبته تحقيقاً أو تنديراً . والاول كقوله تعالى : ﴿ نَعْلَمُ مَا فى نَفْسٍ وَلَا نَعْلَمُ مَا لى شَيْءٍ .. ﴾ (١٧٧) [المائدة] . فإن إطلاق النفس والمكر فى جانب اليسارى تعالى إنما هو لمشاكلة ما معه . [الإتقان فى علوم القرآن ٣ / ٢٨٩] .

مؤمن . ثم يأتى دور الفعل ليسان هذا القول : لذا قال تعالى :

﴿يَسْأَلُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (٢) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (٣)﴾
[الصافات]

وبالقول تبليغ المناهج للأذان .. فكيف تعمل الجوارح دون منهج ؟
ولذلك فقد جعل الحق تبارك وتعالى للأذن وضعاً خاصاً بين باقى
الحواس ، فهي أول جارحة فى الإنسان تزدى عطفاً ، وهى الجارحة
التي لا تنقضى مهمتها أبداً .. كل الجوارح لا تعمل مثلاً أثناء النوم
إلا الأذن ، وبها يتم الاستدعاء والاستيقاظ من النوم .

وإذا استقرأت آيات القرآن الكريم ، ونظرت فى آيات الخلق ترى
الحق تبارك وتعالى يقول :

﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٧٨)﴾
[النحل]

ثم هى آلة الشهادة يوم القيامة :

﴿حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ ..
(٧٩)﴾
[فصلت]

ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿فَضْرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ مِثِينَ عَدَدًا (١١)﴾
[الكهف]

ومعنى : ضربنا على آذانهم ، أى : عطلنا الأذن التى لا تعطل
حتى يطمئن نومهم ويستطيعوا الاستقرار فى كهفهم ، فلو لم يجعل
الله تعالى فى تكوينهم الجارحة شيئاً معيناً لما استقر لهم نوم طوال
٣٠٩ أعوام .

[النحل]

﴿وَحَاقَ بِهِمْ .. (٢٤)﴾

أى : أحاط وتزل بهم ، فلا يستطيعون منه فراراً ، ولا يجدون معه منفذاً للفكاك ، كما فى قوله تعالى :

[البدرج]

﴿وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ (٢٥)﴾

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (٢٥)﴾

نلاحظ انه ساعة أن يأتى الفعل نصاً فى مطلوبه لا يذكر المتعلق به .. فلم يقل : أشركوا بالله .. لأن ذلك معلوم ، والإشراك معناه الإشراك بالله ، لذلك قال تعالى هنا :

[النحل]

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا .. (٢٥)﴾

ثم يورد الحق سبحانه قولهم :

﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ .. (٢٥)﴾

[النحل]

إنهم هنا يدافعون من أنفسهم ، وهذه هى الشماعة التى يعلق عليها الكفار خطاياهم - شماعة أن الله كتب علينا وقضى بكذا وكذا ، فيقول المسرف على نفسه : ربنا هو الذى أراد لى كذا ، وهو

الذى يهدى ، وهو الذى يُضل ، وهو الذى جعلنى ارتكب الذنوب ،
إلى آخر هذه المقولات الفارغة من الحق - والنهاية : فلماذا يعذبني
إذن ؟

وتعالوا نناقش صاحب هذه المقولات ، لأن عنده تناقضاً عقلياً ،
والقضية غير واضحة أمامه .. ولكي نزيل عنه هذا الغموض نقول
له : ولماذا لم تقل : إذا كان الله قد أراد لى الطاعة وكتبها على ،
فلماذا يشيبنى عليها .. هكذا المقابل .. فلماذا قلت بالأولى ولم تقل
بالثانية ؟!

واضح أن الأولى تجرُّ عليك الشر والعذاب ، فوفقتُ فى عقلك ..
أما الثانية فتجرُّ عليك الخير ، لذلك تفاضيت عن ذكرها .

ونقول له : هل أنت حينما تعمل أعمالك .. هل كلها خير ؟ أم هل
كلها شر ؟ أما منها ما هو خير ، ومنها ما هو شر ؟

والإجابة هنا واضحة . إذن : لا أنت مطبوع على الخير دائماً ،
ولا أنت مطبوع على الشر دائماً ، لذلك فأنت صالح للخير ، كما أنت
صالح للشر .

إذن : هناك فرق بين أن يخلقك صالحاً للفعل وضده ، وبين أن
يخلقك متصوفاً على الفعل لا ضده ، ولما خلقك صالحاً للخير
وصالحاً للشر أوضح لك منهجه وبيّن لك الجزاء ، فقال : اعمل
الخير .. والجزاء كذا ، واعمِل الشر .. والجزاء كذا .. وهذا هو
المنهج .

سُورَةُ الْفُلِّ

٧٩٠٦٥

ويحلو للمسرف على نفسه أن يقول : إن الله كتب عليّ .. وهذا عجيب ، وكأنّي به قد أطلع على اللوح المحفوظ^(١) ونظر فيه ، فوجد أن الله كتب عليه أن يشرب الخمر مثلاً فراح يشربها : لأن الله كتبها عليه .

ولو أن الأمر هكذا لكنت طائعا بشربك هذا . لكن الأمر خلاف ما تتصور . فانت لا تعرف أنها كتبت عليك إلا بعد أن فعلت ، والفعل منك مسبوق بالعزم على أن تفعل . فهل اطلعت على اللوح المحفوظ كي تعرف ما كتب الله عليك ؟

وانتبه هنا واعلم أن الله تعالى كتب أولاً : لأنه علم أنك تفعل أجلاً ، وعلم الله مطلق لا حدود له .

ونضرب مثلاً - والله المثل الأعلى - الوالد الذي يلاحظ ولده في دراسته ، فيجده مهملاً غير مُجدّ فيترفع فشله في الامتحان .. هل دخل الوالد مع ولده وجعله يكتب خطأ ؟ لا .. بل توقع له الفشل لعلمه بحال ولده ، وعدم استحقاقه للنجاح .

إنّ : كتب الله مُسبقاً وأزلاً : لأنه يعلم ما يفعله العبد أصلاً .. وقد أعطانا الحق تبارك وتعالى سورة أخرى لهذا المنهج حينما وجه المؤمنين إلى الكعبة بعد أن كانت وجهتهم إلى بيت المقدس ، فقال تعالى :

(١) اللوح المحفوظ : شيء لا يعلمه إلا الله . فيه ما قدره الله وقضاه على الخلائق .

سورة النحل

٧٩٠٧

﴿ فَمَنْ تَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَرُودَ
وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَرُودُوا وُجُوهَكُمْ
شَطْرَهُ .. ﴾ (١١٤)

[البقرة]

ثم اخبر نبيه ﷺ بقوله :

﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا
عَلَيْهَا .. ﴾ (١١٥)

[البقرة]

جاء الفعل هكذا في المستقبل : سيقول .. إنهم لم يقولوا بعد هذا
القول ، وهذا قرآن يُتلى على مسامع الجميع غير خاف على أحد من
هؤلاء السفهاء ، فلو كان عند هؤلاء عقل لَسَكَنُوا ولم يُبَادِرُوا بهذه
المقولة ، وَيُفَوِّتُوا الفرصة بذلك على محمد ﷺ وعلى صديق القرآن
الكريم .

كان باستطاعتهم أن يسكنوا وَيُوجِّهُوا للقرآن تهمة الكذب ، ولكن
شيئاً من ذلك لم يحدث .

وبذلك تَمَّتْ إرادة الله وأمره حتى على الكافرين الذين يبحثون عن
مناقضة في القرآن الكريم .

(١) أخرج ابن مسجيه في سننه (١٠١٠) عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : صلينا مع
رسول الله ﷺ نحو بيت المقدس ثمانية عشر شهراً ، وسرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخوله
إلى المدينة بشهرين ، وكان رسول الله ﷺ إذا صلى إلى بيت المقدس أكثر تقلب وجهه في
السما . وعلم الله من قلب نبيه ﷺ أن يهوى الكعبة ، فصعد جبريل . فجعل رسول الله ﷺ
يحييه بصره وهو يمسد بين السماء والأرض ، ينظر ما يأتيه به ، فأنزل الله : ﴿ فَمَنْ تَرَى
تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ .. ﴾ [البقرة] ، فأنا أت فقال : إن القبلة قد حُضِرَتْ إلى
الكعبة . وقد صلينا ركعتين إلى بيت المقدس ونحن ركوع فَنَحْرُونا ، فبينا على ما مضى
من صلاتنا ، فقال رسول الله ﷺ : يا جبريل ، كيف حالنا في صلاتنا إلى بيت المقدس ؟
فأنزل الله عز وجل : ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ عِبَادَهُ ﴾ [البقرة] .

وهذه الآية : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا .. (٣٥) ﴾ [النحل]

تشرح وتُفسر قول الله تعالى :

﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ .. (١٤٨) ﴾ [الأنعام]

فهنا ﴿ سَيَقُولُ ﴾ وفي الآية الأخرى ﴿ قَالَ ﴾ : لنعلم أنه لا يستطيع أحد معارضة قول الله تعالى ، أو تغيير حكمه .

ثم يقول تعالى :

﴿ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا .. (٣٥) ﴾ [النحل]

لماذا لم يتحدث هؤلاء عن أنفسهم فقط ؟ ما الحكمة في دفاعهم عن آبائهم هنا ؟ الحكمة أنهم سيحتاجون لهذه القضية فيما بعد ، وسوف يجعلونها حجة حينما يقولون :

﴿ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّعْتَدُونَ (٢٦) ﴾ [الزخرف]

إذن : لا حجة لهؤلاء الذين يُطلقون إسرارهم على أنفسهم على شعاعة القدر ، وأن الله تعالى كتب عليهم المعصية ؛ لأننا نرى حتى من المسلمين مَنْ يتكلم بهذا الكلام ، ويميل إلى هذه الأباطيل . ومنهم مَنْ تأخذه الجرأة على الله عز وجل فيُشبه هذه القضية بقول الشاعر :

أَلْقَاهُ فِي النَّيْمِ مَكْتُوبًا وَقَالَ لَهُ : إِيَّاكَ إِذَاكَ أَنْ تَبْتَغِي بِالنَّمَاءِ

(١) أي : وراءهم سائر من متخذين إيلهم قدوة ، ومهتدين بهديهم .

سُورَةُ الْجِنِّ

٧٩٠٩

وما يفعل هذا إلا ظالم !! تعالى الله وتترأه عن قول الجهال والكافرين . وايضاً هناك مَنْ يقول : إن الإنسان هو الذى يخلق للفعل . ويمارضهم آخرون يقولون : لا بل ربنا هو الذى يخلق الفعل .

نقول لهم جميعاً : افهموا . ليس هناك فى الحقيقة خلاف .. ونسأل : ما هو الفعل ؟ الفعل توجيه جارحة لحدث ، فانت حينما توجه جارحة لحدث ، ما الذى فعلته انت ؟ هل اعطيت اليد مثلاً قوة الحركة بذاتها ؟ أم أن إرادتك هى التى وجهت حركتها ؟

والجارحة مخلوقة لله تعالى ، وكذلك الإرادة التى حكمت على الجارحة مخلوقة لله أيضاً .. إذن : ما فعلته انت ما هو إلا أن وجهت المخلوق لله إلى ما لا يحب الله - فى حالة المعصية - وإلى ما يحبه الله فى حالة الطاعة .

كذلك لا بد أن نلاحظ أن الله تعالى مرادات كونية ومرادات شرعية .. فالمراد الكونى هو ما يكون فعلاً ، كل ما تراه فى الكون أراد الله أن يكون . والمراد الشرعى : هو قلب الشئ لمحبيته .

ولنأخذ مثلاً لتوضيح ذلك : كفر الكافر ، أراد الله كونياً أن يكون . لأنه خلقه مختاراً وقال :

﴿ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ .. ﴾ (٢٩) [الكهف]

وطالما خلقك الله مختاراً تستطيع أن تتوجه إلى الإيمان ، أو تتوجه إلى الكفر ، ثم كفرت . إذن : فهل كفرت غصباً عنه وعلى

غير مُرادَه سبحانه وتعالى ؟ حاشا لله ومعنى ذلك أن كُفَرَ الكافر مُراد كونه ، وليس مراداً شرعياً .

وبنفس المقياس يكون إيمان المؤمن مُراداً كونياً ومُراداً شرعياً ، أما كفر المؤمن ، المؤمن حقيقة لم يكفر . إذن : هو مراد شرعى وكذلك مراد كونه ، وهكذا ، فلا بُدَّ أن تُفَرَّق بين المراد كونياً والمراد شرعياً .

ولذلك لما حدثت ضجة في الحرم المكي منذ سنوات ، وحدث فيه إطلاق لل نار وترويع للأمنين ، قال بعضهم : كيف يحدث هذا وقد قال تعالى : ﴿ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ﴾ (٩٧) [آل عمران]

وما هو الحال قُتِل وإزعاج للأمنين فيه ؟

والحقيقة أن هؤلاء خلطوا بين مراد كونه ومراد شرعى ، فالمقصود بالآية : فَمَنْ دَخَلَهُ فَأَمَّنُوهُ . أى : اجعلوه آمناً ، فهذا مطلب من الله تبارك وتعالى ، وهو مراد شرعى قد يحدث وقد لا يحدث .. أما المراد للكونى فهو الذى يحدث فعلاً . وبذلك يكون ما حدث فى الحرم مراداً كونياً ، وليس مراداً شرعياً .

ثم يقول تعالى على لسانهم :

﴿ وَلَا حَرَمًا مِنْ حُورٍ مِنْ شَيْءٍ .. ﴾ (٣٥)

[النحل]

وقد ورد توضيح هذه الآية فى قوله تعالى :

سورة النحل

﴿ ٧٩١١ ﴾

﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَحِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ^(١) وَلَسَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَآكَرَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (١٠٣) ﴾ [العنكبوت]

ثم يقول تعالى مقررًا :

﴿ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ .. (٣٥) ﴾ [النحل]

أى : هذه سُنَّةُ السَّالِفِينَ المعاندين .

﴿ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (٣٥) ﴾ [النحل]

البلاغ هو ما بين عباد الله وبين الله ، وهو بلاغ الرسل ، والمراد به المنهج « افعل أو لا تفعل » . ولا يقول الله لك ذلك إلا وأنت قادر على الفعل وقادر على التَّوَكُّل .

لذلك نرى الحق تبارك وتعالى يرفع التكليف عن المتَّكِرِ فلا يتعلق به حكم ؛ لأنه في حالة الإكراه قد يفعل ما لا يريد ولا يُحِبُّه ، وكذلك المجنون والمُغْفِر الذي لم يبلغ العقل . كُلُّ هؤلاء لا يتعلق بهم حكم .. لماذا ؟ لأن الله تعالى يريد أن يضمن السلامة لألة الترجيع في الاختيار .. وهي العقل .

وحيثما يكون الإنسان محلَّ تكليف عليه أن يجعل الفيصل في :

(١) البَحِيرَةُ : الناقة إذا ولدت خمسة أبطن بحرًا لأنها أى : شقوها وأغفرها أن ينتفع بها . ولم يمنعوها من ماء ولا مرعى .

السَّائِبَةُ : الناقة التي تُسَيَّبُ فتترك مهملة لنذر ونحوه .

الرَّحِيلَةُ : الناقة تترك بالثني ثم تثني بالثني فتعد مباركة لا تُذبح . [القاموس القويم ٢ / ٢٤٠] .

الحامى : من الإبل الذى طال مكثه عند أصحابه حتى صار له عشرة أبطن فحموا ظهره وتركوه . [المعجم - مادة : حما] .

﴿ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾ (٢٥)

[النحل]

بلاغ المنهج بافعل ولا تفعل : لذلك استنكر القرآن الكريم على هؤلاء الذين جاءوا بقول من عند أنفسهم دون رصيد من المبلّغ ﷺ ، فقال تعالى في حق هؤلاء :

﴿ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ﴾ (١٩) وَقَالُوا لَرَّ هَآءَ الرَّحْمَنُ مَا عِدَّتَانَهُمْ.. (٢٠) ﴿

[الزخرف]

فانكر عليهم سبحانه ذلك ، وسألهم :

﴿ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُتَمَكِّنُونَ ﴾ (٢١)

[الزخرف]

وخطبهم سبحانه في آية أخرى :

﴿ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴾ (٢٧)

[القصم]

وكلمة ﴿ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾ أي : لا بد أن يُبلّغ المكلف ، فلان حصل تقصير في ألا يُبلّغ المكلف يُنسب التقصير إلى أهل الدين الحق ، المنتسبين إليه ، والمناطق بهم تبليغ هذا المنهج لمن لم يصله . وقد وردت الأحاديث الكثيرة في الحث على تبليغ دين الله لمن لم يصله الدين .

كما قال ﷺ : « بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً »^(١) وقوله ﷺ : « فَضُرَّ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاثًا ثُمَّ آدَاها إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعَهَا ، فَرُبُّ مُبْلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ »^(٢) .

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٦٦٩) ، وأحمد في مسنده (١٤٩/٢ ، ٢٠٢) ، والدارمي (١٢٦/١) والترمذي في سننه (٢٦٦٩) وقال : حديث حسن صحيح .
(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٤٢٧/١) والترمذي في سننه (٢٦٥٧ ، ٢٦٥٨) وابن حبان في سننه (٢٢٢) والحميدي (١٧/١) من حديث عبد الله بن مسعود .

قال تعالى :

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ
وَأَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ
حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٦﴾﴾

فالحق سبحانه يقول هنا :

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا .. (٣٦)﴾ [النحل]

وفى آية أخرى يقول سبحانه :

﴿مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ .. (٨٤)﴾ [النحل]

فهذه لها معنى ، وهذه لها معنى .. فقولاه :

﴿مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ .. (٨٤)﴾ [النحل]

أى : من أنفسهم ، منهم خرج ، وبينهم تربى ودرج ، يعرفون
خصاله وصديقه ومكانته فى قومه .

أما قوله تعالى :

﴿فِي كُلِّ أُمَّةٍ .. (٣٦)﴾ [النحل]

فـ « فى » هنا تفيد الظرفية . أى : فى الأمة كلها ، وهذه تفيد
التفلفل فى جميع الأمة .. فلا يصل البلاغ منه إلى جماعة دون
أخرى ، بل لا بد من عموم البلاغ لجميع الأمة .

وكذلك يقول تعالى مرة :

﴿ أَرْسَلْنَا .. ﴾ (٢٦)

[الحديد]

ومرة أخرى يقول :

﴿ بَعَثْنَا .. ﴾ (٣٦)

[النحل]

وهناك فرق بين المعنيين فـ ﴿ أَرْسَلْنَا ﴾ تفيد الإرسال . وهو : أن يتوسط مُرْسَل إلى مُرْسَل إليه . أما ﴿ بَعَثْنَا ﴾ فتفيد وجود شيء سابق اندثر ، ونريد بعثه من جديد .

ولتوضيح هذه القضية نرجع إلى قصة آدم - عليه السلام - حيث علّمه الله الأسماء كلها . ثم أهبطه من الجنة إلى الأرض . وقال :

﴿ فَإِذَا يَأْتِيَكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنْ لَبِغَ هُدًى فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (٣٨)

[البقرة]

وقال في آية أخرى :

﴿ فَإِذَا يَأْتِيَكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنْ اتَّبَعَ هُدًى فَلَا يَحْزَنُ وَلَا يَحْزَنُ ﴾ (١٢٢)

[طه]

إذن : هذا منهج من الله تعالى لآدم - عليه السلام - والمفروض أن يُبلّغ آدم هذا المنهج لابنائه . والمفروض في ابنائه أن يُبلّغوا هذا المنهج لابنائهم ، وهكذا ، إلا أن الفقرة قد تستحوذ على المبلّغ للمنهج ، أو عدم رعاية المبلّغ للمنهج فتتطمس المناهج ، ومن هنا يبعثها الله من جديد ، فمسيئة الرسالات لا تافى هكذا فجأة لجماعة من الجماعات ، بل هي موجودة منذ أول الخلق .

سُورَةُ الْفُتُل

٧٩١٥

فالرسالات إذن بُعِثَ لمنهج إلهي ، كان يجب أن يظلَّ على ذكر
من الناس ، يتناقله الأبناء عن الآباء ، إلا أن الغفلة قد تصيب المبلِّغ
فلا يُبلِّغ ، وقد تصيب المبلِّغ فلا يلتزم بالبلاغ : لذلك يجدد الله
الرسل .

وقد وردت آيات كثيرة في هذا المعنى ، مثل قوله تعالى :

﴿ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا^(١) فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ (٢٤) [فاطر]
وقوله : ﴿ ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رِثْكَ مَهْلِكُ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا
غَافِلُونَ ﴾ (٢٦) [الأنعام]
وقوله : ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ (٦٥) [الإسراء]

لذلك نرى غير المؤمنين بعنجه السماء يَضَعُونَ لأنفسهم القوانين
التي تُنظِّم حياتهم ، ليس لديهم قانون يُحدِّد الجرائم ويُعاقب عليها ؟
فلا عقوبة إلا بتجريم ، ولا تجريم إلا بنص ، ولا نص إلا بإبلاغ .

ومن هنا تأتي أهمية وَضْع القوانين ونشرها في الصحف
والجرائد العامة ليعلمها الجميع ، فلا يصح أن نعلقَ إتهامًا على
جريمة هو لا يعلم أنها جريمة ، فلا بُدَّ من إبلاغه بها أولاً ، ليعلم أن
هذا العمل عقوبته كذا وكذا ، ومن هنا تُقام عليه الحُجة .

وهنا أيضاً نلاحظ أنه قد يتعاصر الرسولان ، ألم يكن إبراهيم
ولوط متعاصرين ؟ ألم يكن شعيب وموسى متعاصرين ؟ فما حِلَّة
ذلك ؟

(١) خلا : مضى وذهب وسبق . [القاموس القويم ٢٠٨/١] .

نقول : لأن العالم كان قديماً على هيئة الانعزال ، تكلّ جماعة منعزلة في مكانها عن الأخرى لعدم وجود وسائل للمواصلات ، فكانت كل جماعة في أرض لا تدري بالأخرى ، ولا تعلم عنها شيئاً .

ومن هنا كان لكلّ جماعة بيئتها الخاصة بما فيها من عادات وتقاليد ومُنكَرَات تناسبها ، فهؤلاء يعبدون الأصنام ، وهؤلاء يُطْفِقُونَ^(١) الكيل والميزان ، وهؤلاء ياتون الذكّران بون النساء .

إذن : لكل بيئة جريمة تناسبها ، ولا بدّ أن نرسل الرسل لمعالجة هذه الجرائم ، كل في بلد على حدة .

لكن رسالة محمد ﷺ كانت على موعد مع التقاءات الأمكنة مع وجود وسائل المواصلات ، لدرجة أن المعصية تحدث مثلاً في أمريكا فنعلم بها في نفس اليوم .. إذن : أصبحت الأجواء والبيئات واحدة ، ومن هنا كان منطقياً أن يُرْسَلَ ﷺ للناس كافة ، وللأزمة كافة .

وقد عبّر القرآن الكريم عن هذه الشمولية بقوله :

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا .. (٢٨)﴾ [سبأ]

أي : للجميع لم يترك أحداً ، كما يقول الخياط : كسفت القماش أي : جمعت بعضه على بعض ، حتى لا يذهب منه شيء .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿أَنِ اعْبُدُونَا اللَّهُ وَاجْتَبُوا الطَّاهِرَاتِ .. (٣٦)﴾ [النحل]

(١) طلف المكيال : يخرسه ونقصه . [المعجم الوجيز - مادة : طلف] .

هذه هي مهمة الرسل :

[النحل]

﴿ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ .. ﴾ (٧٩)

والعبادة معناها التزامٌ بأمر فيُفعل ، ويُنهى عن أمر فلا يفعل ؛
لذلك إذا جاء مَنْ يَدْعِي الألوهية وليس معه منهج نسقوله : كيف
نعبدك ؟ وما المنهج الذي جِئْتَ به ؟ بماذا تأمرنا ؟ وعن أي شيء
تنهاانا ؟

فهنا أمرٌ بالعبادة ونَهْيٌ عن الطاعوت ، وهذا يُسمونه تَحْلِيَةً
وَتَحْلِيَّةً : التَّحْلِيَّةُ فِي أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ ، وَالتَّحْلِيَّةُ فِي أَنْ تَتَّبَعِدَ عَنِ
الشَّيْطَانِ .

وعلى هذين العنصرين تُبْنَى قضية الإيمان حيث تَقَى فِي :
« أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ » .. وَاثْبَاتٌ فِي « إِلَّا اللَّهُ » ، وَكَانَ النَّاظِقُ بِالشَّهَادَةِ
يَنْهَى التَّعَدُّدَ ، وَيُثَبِّتُ الْوَحْدَانِيَّةَ لِلَّهِ تَعَالَى ، وَبِهَذَا تَكُونُ قَدْ خَلِّتَ
نَفْسَكَ عَنِ الشُّرُكِ ، وَخَلِّتَ نَفْسَكَ بِالْوَحْدَانِيَّةِ .

ولذلك سَيَكُونُ الْجَزَاءُ عَلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ مِنْ جَنْسِ هَذِهِ التَّحْلِيَّةِ
وَالْتَّحْلِيَّةِ : وَلِذَلِكَ نَجِدُ فِي قَوْلِ الْحَقِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى :

[ال عمران]

﴿ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ .. ﴾ (١٨٥)

أَي : خَلَّى عَنِ الْعَذَابِ .

[ال عمران]

﴿ وَأَدْخَلَ الْجَنَّةَ .. ﴾ (١٨٥)

أَي : خَلَّى بِالنَّعِيمِ .

وقوله سبحانه :

﴿ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ ۝ (٣٦) ﴾

[النحل]

أى : ابتعدوا عن الطاغوت .. فيكون المقابل لها : تقربوا إلى الله
و ﴿ الطَّاغُوتُ ﴾ فيها مبالغة تدل على مَنْ وصل الذُّرَّة في الطغيان
وزاد فيه .. وفرَّق بين الحدث المجرَّد مثل طغى ، وبين المبالغة فيه
مثل (طاغوت) ، وهو الذى يزيده الخضوع لباطله طُغياناً إلى باطل
أعلى :

ومثال ذلك : شاب تمرَّد على مجتمعه ، وأخذ يسرق الشيء الثافه
القليل ، فوجد الناس يتقربون إليه ويذاهتونه انقاء شربه ، فإذا به
يترقى فى باطله فيشتري لنفسه سلاحاً يعتدى به على الأرواح ،
ويسرق الغالى من الأموال ، ويصل إلى الذروة فى الظلم والاعتداء ،
ولو أخذ الناس على يده منذ أول حادثة لما وصل إلى هذه الحال .

ومن هنا وجدنا الديات تحملها العاقلة^(١) وتقوم بها عن الفاعل
للجاني ، ذلك لما وقع عليها من مسئولية ترك هذا الجاني ، وعدم
الأخذ على يده وكفِّه عن الأذى .

ونلاحظ فى هذا اللفظ (الطاغوت) أنه لما جمع كل مبالغة فى
الفعل نجده يتأبى على المطاوعة ، وكأنه طاغوت فى لفظه ومعناه ،
فقرأه يدخل على المفرد والمثنى والجمع ، وعلى المذكر والمؤنث ،
فنقول : رجل طاغوت ، وامرأة طاغوت ، ورجلان طاغوت ، وامرأتان

(١) العاقلة : هم العصبة ، وهم القرية من قبل الأب الذين يعطون دية قتل الخطأ . [لسان

العرب - مادة : عقل] .

سُورَةُ الْجِنِّ

﴿٧٩﴾

طاغوت ، ورجال طاغوت ، ونساء طاغوت ، وكان طغي بلفظه على جميع الصيغ .

إذن : الطاغوت هو الذي إذا ما خضع الناس لظلمه ازداد ظلماً .

ومنه قوله تعالى :

﴿ فَاسْتَخَفَّ^{١١} قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ .. (٥١) ﴾ [الزخرف]

نقد وصل به الحال إلى أن ادعى الألوهية ، وقال :

﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي .. (٣٨) ﴾ [القصص]

ويُمكن في قصص المتنبيين أن أحد الخلفاء جاءه خير مدع للنبوة ، فأمرهم ألا يهتموا بشأنه ، وأن يتركوه ، ولا يعطوا لأمره بالألطف ينتهي ، ثم بعد فترة ظهر آخر يدعى النبوة ، فجاءوا بالأول ليرى رايه في النبي الجديد : ما رأيك في هذا الذي يدعى النبوة ؟ أيكم النبي ؟ فقال : إنه كتاب فإني لم أرسل أحداً !! ظن أنهم صدقوه في ادعائه النبوة ، فتجاوز هذا إلى ادعاء الألوهية ، وهكذا الطاغوت .

وقد وردت هذه الكلمة ﴿ الطاغوت ﴾ في القرآن ثماني مرات ، منها ستة تصلح للتذكير والقائيث ، ومرة وردت للمؤنث في قوله تعالى :

﴿ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا .. (١٧) ﴾ [الزمر]

ومرة وردت للمذكر في قوله تعالى :

(١) استخفه : استضعف مطلق وسخره وسيّره على هواه وجعله على الطيش والحق . [التاموس القويم ٢٠٠/١] . والمقصود به في الآية فرعون .

﴿يُرِيدُونَ أَن يُصْحَبُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا
بِهِ .. (٦٠)﴾ [النساء]

وفي اللغة كلمات يستوى فيها المذكر والمؤنث ، مثل قول الحق
تبارك وتعالى :

﴿وَأَن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ
سَبِيلًا .. (٦٦)﴾ [الاعراف]

وقوله :

﴿قُلْ هَلْ لَّيَّ سَبِيلِي .. (٦٨)﴾ [يوسف]

فكلمة « سبيل » جاءت مرّة للمذكر ، ومرّة للمؤنث .

ثم يقول تعالى :

﴿فَإِنَّهُمْ مِّنْ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ
الضَّلَالَةُ .. (٣٦)﴾ [النحل]

وقد أخذ بعضهم هذه الآية على أنها حجة يقول من خلالها : إن
الهداية بيد الله ، وليس لنا دخل في أننا غير مهتدين .. إلى آخر هذه
المقولات .

نقول : تعالوا نقرأ القرآن .. يقول تعالى :

﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ .. (١٧)﴾ [فصلت]

لو كانت الهداية بالمعنى الذي تقصدون لَمَا استحبوا العَمَى
وفضلوه ، لكن « هديناهم » هنا بمعنى : دللناهم وأرشدناهم فقط ،

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ

٧٩٢١

ولهم حق الاختيار ، وهم صالحون لهذه ولهذه ، والدلالة ثانی
للمؤمن وللكافر ، دل الله الجميع ، فالذي أقبل على الله بإيمان به زاده
هْدًى وآتاه تقواه ، كما قال تعالى :

﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ۖ تَقْوَاهُمْ (١٧)﴾

[محمد]

ومن هذا ما يراه البعض تناقضاً بين قوله تعالى :

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ .. (٥٦)﴾

[القصاص]

وقوله :

﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٥١)﴾

[الشورى]

حيث نفى الحق سبحانه عن الرسول ﷺ الهداية فى الأولى ،
وإثبتها له فى الثانية ، نلاحظ أن الحدث هنا واحد وهو الهداية ،
والمحدث عنه واحد هو الرسول ﷺ ، فكيف يثبت حُكْمٌ واحد
لمحدث واحد مرة ، وينفيه عنه مرة ؟!

لا بد أن تكون الجهة مُتَفَكِّة .. فى :

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي .. (٥٦)﴾

[القصاص]

أى : لا نستطيع أن ندخل الإيمان فى قلب مَنْ تحب ، ولكن تدل
وترشد فقط ، أما هداية الإيمان فبإيدى الله تعالى يهدى إليه مَنْ عنده
استعداد للإيمان ، ويصرف عنها مَنْ أعرض عنه ورفضه .

وكان الله تعالى فى خدمة عبده ، مَنْ أحب شيئاً أعطاه إياه ويسره
له ، وبذلك يهدى المؤمن للإيمان ، وختم على الكافر بالكفر .

إذن : تلتى الهداية بمعنيين : بمعنى الدلالة والإرشاد كما فى الآية السابقة . وبمعنى المعونة وشرّح الصدر للإيمان كما فى قوله تعالى : ﴿ وَلَسَكُنَّ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ .. ﴾ (٥٦) [القصص]

وقوله : ﴿ زَادَهُمْ هُدًى .. ﴾ (١٧) [محمد]

فقوله تعالى :

﴿ فَبَيْنَهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ .. ﴾ (٣٦) [النحل]

أى : هداية إيمان ومعونة بأن مكّن المنهج فى نفسه ، ويسّره له . وشرح به صدره .

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ .. ﴾ (٣٦) [النحل]

حَقَّتْ : أى أصبحت حقا له ، ووجبَتْ له بما قدّم من أعمال . لا يستحق معها إلا الضلالة ، فما حَقَّتْ عليهم ، وما وجبتْ لهم إلا بما عملوا .

وهذه كقوله تعالى :

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (١٤٤) [الأنعام]

أيهما أسبق : عدم الهداية من الله لهم ، أم الظلم منهم ؟

واضح أن الظلم حدث منهم أولاً ، فسماهم الله ظالمين ، ثم كانت النتيجة أن حُرِمُوا الهداية .

ونذكر هنا مثالا كثيرا ما كررناه ليرسخَ فى الأذهان - وهه المثل

الأعلى - هَبْ أَنْكَ سَائِرَ فِي طَرِيقٍ تَقْصِدُ بِلَدًا مَا ، فَصَادَفَكَ مُفْتَرِقٍ
لَطَرِقٍ مُتَعَدِّدَةٍ ، وَعَلَامَاتٍ لَاتَجَاهَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ ، عِنْدَهَا لَجَأَتْ لِرَجُلٍ
الْمُرُورِ : مِنْ فَضْلِكَ أَرِيدُ بِلَدَةً كَذَا ، فَقَالَ لَكَ : مَنْ هُنَا ، فَقُلْتَ : الْحَمْدُ
لِلَّهِ ، لَقَدْ كُنْتُ أَضِلُّ الطَّرِيقَ ، وَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا .

فَلَمَّا وَجَدَكَ اسْتَقْبَلْتَ كَلَامَهُ بِالرُّضَا وَالْحُبِّ ، وَشَكَرْتَ لَهُ صَنِيعَهُ
أَرَادَ أَنْ يُزِيدَ لَكَ الْعَطَاءَ . فَقَالَ لَكَ : لَكِنْ فِي هَذَا الطَّرِيقِ عَقَبَةٌ صَعْبَةٌ ،
وَسَوْفَ أَصْحَبُكَ حَتَّى تَمُرَّ مِنْهَا بِسَلَامٍ .

هَكَذَا كَانَتْ الْأَوَّلَى مِنْهُ مُجَرَّدَ دَلَالَةٍ ، أَمَّا الثَّانِيَةُ فَهِيَ الْمَعُونَةُ ،
فَلَمَّا صَدَّقْتَهُ فِي الدَّلَالَةِ أَعَانَكَ عَلَى الْعُدُولِ .. هَكَذَا أَمَرَ الرِّسْلَ فِي
الدَّلَالَةِ عَلَى الْحَقِّ ، وَكَيْفِيَّةِ قَبُولِ النَّاسِ لَهَا .

وَلَكِنْ أَنْ تَتَصَوَّرَ الْحَالُ لَوْ قُلْتَ لِرَجُلٍ الْمُرُورِ هَذَا : يَبْدُو أَنَّكَ
لَا تَعْرِفُ الطَّرِيقَ .. فَسَيَقُولُ لَكَ : إِنَّنِي أَتَجَّهُ كَمَا تُحِبُّ وَسِرًّا كَمَا تُرِيدُ ،
وَكَلِمَةُ « الضَّلَالَةِ » مِبَالِغَةٌ مِنَ الضَّلَالِ وَكَانَهَا ضَلَالٌ كَبِيرٌ ، فَفِيهَا
تَضَمُّيمٌ لِلْفِعْلِ ، وَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى :

﴿ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ
مَدَدًا ۖ ﴾ (٧٥)

ثُمَّ يُقِيمُ لَنَا الْحَقَّ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - الدَّلِيلَ عَلَى بَعْثَةِ الرِّسْلِ فِي
الْأَمَمِ السَّابِقَةِ لِنَتَأَكَّدَ مِنْ إِخْبَارِهِ تَعَالَى ، وَأَنَّ النَّاسَ انْقَسَمُوا أَقْسَامًا
بَيْنَ مُكَذِّبٍ وَمُصَدِّقٍ ، قَالَ تَعَالَى :

﴿ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴾ (٣٦) [النحل]

فهناك شواهد وأدلة تدل على أن هنا كان ناس . وكانت لهم حضارة اندكتُ واندثرتُ ، كما قال تعالى في آية أخرى :

﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ ﴾ (١٤٧) [الصافات]

فأمر الله تعالى بالسياحة في الأرض للنظر والاعتبار بالأمم السابقة ، مثل : عاد وثمود وقوم صالح وقوم لوط وغيرهم .

والحق تبارك وتعالى يقول هنا :

﴿ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ .. ﴾ (٣٦) [النحل]

وهل نحن نسير في الأرض ، أم على الأرض ؟

نحن نسير على الأرض .. وكذلك كان نهْمُنَا للآية الكريمة ، لكن المتكلم بالقرآن هو ربُّنا تبارك وتعالى ، وعطاؤه سبحانه سيظل إلى أن تقوم الساعة . ومع الزمن تتكشف لنا الحقائق ويثبت العلم صدق القرآن وإعجازه .

فمئذ أعوام كنا نظن أن الأرض هي هذه اليابسة التي نعيش عليها ، ثم أثبت لنا العلم أن الهواء المحيط بالأرض (الغلاف الجوي) هو إكسير الحياة على الأرض ، وبدونه لا تقوم عليها حياة ، فالغلاف الجوي جزء من الأرض .

وبذلك نحن نسير في الأرض ، كما نطق بذلك الحق - تبارك وتعالى - في كتابه العزيز .

ونقف أمام ملاحظ آخر في هذه الآية :

﴿ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا .. ﴾ (١٣٧)

[ال عمران]

وفي آية أخرى يقول :

﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا .. ﴾ (١١)

[الانعام]

ليس هذا مجرد تفنن في العبارة ، بل لكل منهما مدلول خاص ، فالعطف بالغاء يفيد الترتيب مع التعقيب .

أي : يأتي النظر بعد السير مباشرة .. أما في العطف بثم فإنها تفيد الترتيب مع التراخي . أي : مرور وقت بين الحدثين ، وذلك كقوله تعالى :

﴿ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴾ (٢١) ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ^(١) ﴾ (٧٧)

[عبس]

وقول الحق سبحانه :

﴿ فَانظُرُوا .. ﴾ (٣٦)

[النحل]

فكان الغرض من السير الاعتبار والانتعاش ، ولا بد - إذن - من وجود بقايا وأطلال تدل على هؤلاء السابقين الكاذبين ، أصحاب الحضارات التي أصبحت أثراً بعد عين .

وما نحن الآن نفخر بها لدينا من أبنية حجرية مثل الأهرامات مثلاً ، حيث يند إليها السياح من شتى دول العالم المتقدم ؛ ليرؤا ما عليها هذه الحضارة القديمة من تطور وتقدم يعجزهم ويصيرهم ، ولم يستطيعوا فك طلاسمه حتى الآن .

(١) أنشده أحياء وأرجده . قال تعالى : ﴿ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ﴾ (٧٧) [عبس] بعثه من قبره .

[القاموس اللويمي ٢/ ٢٦٦] .

ومع ذلك لم يترك الفراغة ما يدل على كيفية بناء الأهرامات ،
أو ما يدل على كيفية تحنيط الموتى : مما يدل على أن هؤلاء القوم
أخذوا أخذة قوية اندثرت معها هذه المراجع وهذه المعلومات ، كما
قال تعالى :

﴿ هَلْ تُحِصُّ مِنْهُمْ مَنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ^(١) ﴾ [مريم]

وقد ذكر لنا القرآن من قصص هؤلاء السابقين الكثير كما في
قوله تعالى :

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ^(٢) إِرْمَ ذَاتِ الْمِمَادِ ^(٣) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ
مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ^(٤) ﴾ [الدجر]

وقال :

﴿ وَتَمُودَ الَّذِي جَابُوا ^(٥) الصُّخْرَ بِالْوَادِ ^(٦) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ^(٧)
الَّذِينَ ظَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ^(٨) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ^(٩) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ
سُوطًا ^(١٠) عَذَابٍ ^(١١) ﴾ [القدر]

هذا ما حدث للمكذّبين في الماضي ، وإياكم أن تظنوا أن الذي
يأتي بعد ذلك بمنجى عن هذا العصير .. كلا :

﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ^(١٢) ﴾ [الحجر]

ثم يقول الحق سبحانه :

(١) الرکز : السن والصوت الخفى - سمعه من بعيد . [لسان العرب - مادة - ركز] .

(٢) يرمى : يقطعون الصخر بالوانى . قال ابن عباس : ينحتونها ويخرقونها . [تفسير ابن
كثير ٥٠٨/٤] .

(٣) قال الفراء : هذه الكلمة تقولها العرب لكل نوع من العذاب ينقل فيه السوط جرى به
الكلام والمثل . وهو عندهم غاية العذاب . [لسان العرب - مادة - سوط] .